大智度論釋魔事品第四十六 卷六十八　　永

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

經慧命須菩提白佛言世尊是善男
子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心
行六波羅蜜成就衆生淨佛世界佛
已讚歎說其功德世尊云何善男子
善女人求於佛道生諸留難佛告須
菩提樂說辯不即生當知是菩薩魔
事須菩提言世尊何因緣故樂說辯
不即生是菩薩魔事佛言有菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時難具足六波
羅蜜以是因緣故樂說辯不即生是
菩薩魔事復次須菩提樂說辯卒起
當知亦是菩薩魔事世尊何因緣故
樂說辯卒起復是魔事佛言菩薩摩
訶薩行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
著樂說法以是因緣故樂說辯卒起
當知是菩薩魔事復次須菩提書是
般若波羅蜜經時偃僂傲慢當知是
菩薩魔事復次須菩提書是經時戲
笑亂心當知是菩薩魔事復次須菩

提若書是經時輕笑不敬當知是菩
薩魔事復次須菩提若書是經時心
乱不定當知是菩薩魔事復次須菩提
若書是經時各各不和合當知是菩薩
魔事復次須菩提善男子善女人作是
念我不得是經中滋味便棄捨去當知
是菩薩魔事復次須菩提受持般若波
羅蜜讀誦說若正憶念時偃僂傲慢
當知是菩薩魔事復次須菩提若受
持般若波羅蜜經親近正憶念時轉
相形笑當知是菩薩魔事復次須菩
提若受持般若波羅蜜經讀誦正憶
念修行時共相輕笑當知是菩薩魔
事若受持般若波羅蜜讀誦乃至正
憶念時散乱心當知是菩薩魔事若
受持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念
時心不和合當知是菩薩魔事須菩
提白佛言世尊世尊說善男子善女
人作是念我不得經中滋味便棄捨去
當知是菩薩魔事世尊何因緣故菩
薩不得經中滋味便棄捨去佛言是
菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅
蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波

大智度論第六十八卷　第二張　示

偉

羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜是人聞
說是般若波羅蜜便從坐起作是念
言我於般若波羅蜜中無記心不清
淨便從坐起去當知是菩薩魔事須
菩提白佛言世尊何因緣故不與受
記聞說是深般若波羅蜜時便從坐起
去佛告須菩提若菩薩未入法位中
諸佛不與受阿耨多羅三藐三菩提
記復次須菩提聞說般若波羅蜜時
菩薩作是念我是中無名字心不清
淨當知是菩薩魔事須菩提言何因
緣故是深般若波羅蜜中不說是菩
薩名字佛言未受記菩薩諸佛不說
名字復次須菩提是菩薩摩訶薩作
是念是般若波羅蜜中無我生處名
字若聚落城邑是人不欲聽聞般若
波羅蜜便從會中起去是人如所起
念時念念却一劫甫當更勤精進求阿
耨多羅三藐三菩提
論釋曰一切有為法各有增上增上者
共相違相違即是怨賊如水得增上
力滅火火得增上力則消水乃至草
木各有相害何況衆生菩薩摩訶薩

有大悲心雖不與衆生作怨而衆
生與菩薩作怨菩薩身有為法故
能作留難佛上說菩薩功德所謂
諸佛菩薩諸天所護而未說怨賊
相以佛憐愍故先雖略說今須菩
提請佛廣說留難事佛雖於一切
衆生一切法心平等以是菩薩能大
利益世間故說好醜相及利害相是道
非道留難事佛不令行人毀害留難
者但令覺知不隨其事何者是怨賊
略說若衆生若非衆生法能沮壞菩
薩無上道心非衆生者若疾病飢渴
寒熱槌壓墜落等衆生者魔及魔民
惡鬼邪疑不信者斷善根者定有所
得者實定分別諸法者深著世間樂
者怨賊官事師子虎狼惡獸毒蟲等
衆生賊有二種若內若外內者自從
心生憂愁不得法味生邪見疑悔不
信等外者如上說如是諸難事佛總
名為魔魔有四種煩惱魔五衆魔死
魔天子魔煩惱魔者所謂百八煩惱
等分別八万四千諸煩惱五衆魔者
是煩惱業和合因緣得是身四大及
四大造色眼根等色是名色衆百八

煩惱等諸受和合名為受衆小大無
量无所有想分別和合名為想衆因
好醜心發能起貪欲瞋恚等心相應
不相應法名為行衆六情六塵和合
故生六識是六識分別和合无量無
邊心是名識衆死魔者無常因緣故
破相續五衆壽命盡離三法識斷壽
故名為死魔天子魔者欲界主深著
世間樂用有所得故生邪見憎嫉一
切賢聖涅槃道法是名天子魔魔秦
言能奪命者雖死魔實能奪命餘者
亦能作奪命因緣亦奪智慧命是故
名煞者問曰一五衆魔攝三種魔何
以故別說四荅曰實是一魔分別其
義故有四煩惱魔者人因貪欲瞋恚
故死亦能作奪命因緣是近奪命因
緣故別說天子魔雜福德業因緣故
力勢大邪見力故能奪慧命亦能作
死因緣是故別說無常死力大一切
無能免者甚可畏猒故別說問曰是
魔何以惱乱行道者荅曰先已廣說
是品中皆有四種魔義但隨處說復
次三魔不相遠離着有五衆則有煩

[illegible]

惱有煩惱則天魔得其便五衆煩惱和合故有天魔是故須菩提問佛上已讚歎說菩薩功德今云何是菩薩魔事起佛荅樂說辯不即生是為魔事者若菩薩摩訶薩憐愍衆生故高座說法而樂說辯不生聽者憂愁我等故來而法師不說或作是念法師怖畏故不能說或言不知故不說或自惟過咎深重故不說或謂不得供養故不肯說或謂輕賤我等故不說或串樂故不說如是等種種因緣聽者心壞故以不樂說名為魔事復次是菩薩憐愍衆生故來欲說法聽者欲聞而法師心生欲說而口不能言現見是魔事如魔入阿難心佛三問而三不荅久乃說者此中須菩提問世尊何因緣故辯不即生佛荅菩薩行六波羅蜜時難具足六波羅蜜所以者何是人先世因緣故鈍根懈怠魔得其便不一心行六波羅蜜故樂說辯不即生問曰如樂說辯不即生可是魔事今樂說辯卒起何以復是魔事荅曰是法師愛法著法求名聲故自恣樂

說無有義理如逸馬難制又如大水
暴漲衆穢渾雜是故此中佛自說菩
薩行六波羅蜜著樂說法是為魔事
復次是般若波羅蜜為破憍慢故出
而書是經者生我心憍慢心憍慢故身
亦高所謂偃僂傲慢書是般若波羅
蜜時用輕心瞋心戲笑不敬復次是
般若波羅蜜若一心攝心猶尚難得
何況散乱心書書時從人口受或寫
經卷若一心和合則得若授者不與
如是等種種因緣是不和合復次觀
看是般若波羅蜜經時品品皆空無可
樂處作是念我於是經不得滋味便棄
捨去般若波羅蜜是一切諸樂根本此
人不得其味是為魔事復次受持讀
誦說正憶念時偃僂形笑散乱心不
和合如上說共相輕蔑者從人受持
讀誦正憶念時師徒不相輒賤書寫
經時但有捨去無相輕賤問曰上
諸事中何以但問不得經中滋味
不問餘者答曰般若波羅蜜聖人所
說與凡人說異是故凡夫人不得滋
味須菩提意謂般若波羅蜜是清淨

大智度論第六十八卷　第七張　形

珎寶聚能利益衆生無有過惡是人
云何不得滋味佛荅是人先世不久
行六波羅蜜故菩薩信等五根薄薄
故不能信空無相無作无依止法嬈
乱心起作是言佛一切智何以不與
我受記便捨去餘者易解故不問須
菩提問若尒者何以故不與授記佛
是大悲應當慇念防護其心不令墮
惡佛言未入法位人諸佛不與授記
所以者何諸佛雖悉知衆生久遠事
為五通仙人及諸天見是人未有善行
業因緣可授記者若為授記輕佛不
信無有因緣云何與授記是故入法
位者與授記是人名字及衆落處亦
如是是人從坐起去隨其起念多少
念念却一劫償罪畢還得人身甫當
復尒所劫行
經復次須菩提菩薩學餘經棄捨般若
波羅蜜終不能至薩婆若善男子善
女人為捨其根而攀枝葉當知亦是
菩薩魔事須菩提白佛言世尊何等
是餘經善男子善女人所學不能至
薩婆若佛言是聲聞所應行經所謂

禪

四念處四正勤四如意足五根五力
七覺分八聖道分空無相无作解脫
門善男子善女人住是中得須陁洹
果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是
名聲聞所行經不能至薩婆若如是善
男子善女人捨般若波羅蜜親近是
餘經何以故須菩提般若波羅蜜中
出生諸菩薩摩訶薩成就世間出世
間法須菩提菩薩摩訶薩學般若波
羅蜜時亦學世間出世間法須菩提
辟如狗不從大家求食反從作務者
索如是須菩提當来世有善男子善
女人棄捨深般若波羅蜜而攀枝葉聲
聞辟支佛所應行經當知是為菩薩
魔事須菩提辟如有人欲得見象見
已反觀其跡須菩提於汝意云何是
人為黠不須菩提言為不黠佛言諸
求佛道善男子善女人亦復如是得
深般若波羅蜜棄捨去取聲聞辟支
佛所應行經須菩提當知是為菩薩
魔事須菩提辟如人欲見大海見已反
求牛跡水作是念大海水能與此等不
須菩提於汝意云何是人為黠不須

大智度論第六十八卷 第九張 形

菩提言為不黠佛言當来世有求佛
道善男子善女人亦如是得深般若
波羅蜜棄捨去取聲聞辟支佛所應
行經當知是亦菩薩摩訶薩魔事須
菩提辟如工匠若工匠弟子欲擬作
釋提桓因勝殿而揆則日月宮殿須
菩提於汝意云何是人為黠不須菩
提言為不黠如是須菩提當来世有
薄福德善男子善女人求佛道者得
是深般若波羅蜜棄捨去取聲聞辟
支佛所應行經中求薩婆若須菩提
於汝意云何是人為黠不須菩提言
為不黠佛言當知亦是菩薩魔事須
菩提辟如有人欲見轉輪聖王見而
不識後見諸小國王取其相貌作如是
言轉輪聖王與此何異須菩提於汝
意云何是人為黠不須菩提言為不
黠須菩提當来世有薄福德善男子
善女人求佛道者得是深般若波羅
蜜棄捨去取聲聞辟支佛所應行經
持求薩婆若須菩提於汝意云何是
人為黠不須菩提言為不黠當知是
為菩薩魔事須菩提辟如飢人得百

味食棄捨去反食六十日穀飯須菩
提於汝意云何是人為黠不須菩提
言為不黠佛言當来世有求佛道善
男子善女人得聞深般若波羅蜜棄
捨去取聲聞辟支佛所應行經持求
薩婆若於汝意云何是人為黠不須
菩提言為不黠當知是亦菩薩魔事
須菩提辟如人得无價摩尼珠反持
比水精珠須菩提於汝意云何是人
為黠不須菩提言為不黠佛言當来
世有求佛道善男子善女人得聞深
般若波羅蜜棄捨去取聲聞辟支佛
所應行經持求薩婆若是人為黠不
須菩提言為不黠當知是亦菩薩魔
事復次須菩提是求佛道善男子善女
人書是深般若波羅蜜時樂說不如
法事不得書成般若波羅蜜所謂樂
說色聲香味觸法樂說持戒禪定无
色定樂說檀波羅蜜乃至般若波羅
蜜樂說四念處乃至阿耨多羅三藐
三菩提何以故須菩提是般若波羅
蜜中無樂說相須菩提般若波羅蜜
不可思議相般若波羅蜜不生不滅

相般若波羅蜜不垢不淨相般若波
羅蜜不乱不散相般若波羅蜜無説
相般若波羅蜜無言无義相般若波
羅蜜无所得相何以故須菩提是般
若波羅蜜中無是諸相須菩提若有
善男子善女人求菩薩道者書是般
若波羅蜜經時以是諸法散乱心當
知是亦菩薩魔事須菩提白佛言世
尊是般若波羅蜜可書耶佛言不可
書何以故般若波羅蜜自性无故禪
波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜
尸羅波羅蜜檀波羅蜜乃至一切種
智自性無故若自性无是不名為性
无法不能書無法須菩提若求菩薩
道善男子善女人作是念無法是深
般若波羅蜜當知即是菩薩魔事世
尊是求菩薩道善男子善女人用文字
書般若波羅蜜自念我書是般若波
羅蜜以字著般若波羅蜜當知亦是
菩薩魔事何以故世尊是般若波羅
蜜无文字禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜
无有文字世尊色無文字受想行識

[illegible]

無文字乃至一切種智无文字世尊
若求菩薩道善男子善女人著无文
字般若波羅蜜乃至著無文字一切
種智當知亦是菩薩魔事讀誦說正
憶念如說修行亦如是復次須菩提
求佛道善男子善女人書般若波羅
蜜時若國土念起聚落念起城邑念起
方念起若聞謗毀其師念起若念父
母及兄弟姉妹諸餘親里若念賊若
念旃陁羅若念衆女若念婬女如是
等種種諸餘異念留難惡魔復益其
念破壞書般若波羅蜜破壞讀誦說正
憶念如說修行須菩提當知是亦菩薩
魔事復次須菩提求佛道善男子善
女人得名譽恭敬布施供養所謂衣
服飲食卧牀疾藥種種樂具善男子
善女人書是般若波羅蜜經受讀誦乃
至正憶念時愛著是事不得書成般
若波羅蜜乃至正憶念當知是亦菩
薩魔事復次須菩提求佛道善男子
善女人書般若波羅蜜乃至如說修
行時惡魔方便持諸餘深經與是菩
薩摩訶薩有方便者不應貪著惡魔

所與諸餘深經何以故是經不能令
人至薩婆若故是中無方便菩薩摩
訶薩聞是諸餘深經便捨深般若波
羅蜜須菩提我是般若波羅蜜中廣
說諸菩薩摩訶薩方便道諸菩薩摩
訶薩應當從是中求須菩提今善男
子善女人求菩薩道捨是深般若波
羅蜜於魔所與聲聞辟支佛深經中
求方便道當知亦是菩薩魔事
論釋曰學餘經捨般若波羅蜜等有
人於聲聞法中受戒學法初不聞般
若波羅蜜或時餘處聞深著先所學
法捨於般若波羅蜜於先所學法中求
薩婆若有聲聞弟子先得般若波羅
蜜不知義趣不得滋味以聲聞經行
菩薩道有人是聲聞弟子得般若波
羅蜜經欲信受餘聲聞人沮壞其心
語言是經初後不相應无有定相汝
宜捨之聲聞法中何所不有六足阿
毗曇及其論議分別諸法相即是般
若波羅蜜八十部律即是尸羅波羅
蜜阿毗曇中分別諸禪解脫諸三昧
等是禪波羅蜜三藏本生中讚歎解

脫布施忍辱精進即是三波羅蜜如
是等種種因緣捨般若波羅蜜於聲
聞經中求薩婆若如人欲得堅實好
木捨其根莖而取枝葉雖是木名而
不中用復次般若波羅蜜是三藏根
本得般若波羅蜜已為度衆生故說
餘事是名枝葉復次聲聞經中雖
說諸法實相而不了了般若波羅蜜
經中分明顯現易見易得如人攀緣
枝葉則墜落若捉莖幹則堅固若執
聲聞經則墮小乘中若持般若波羅
蜜易得无上道是故說捨根莖取枝
葉問曰三十七品三解脫門般若經
中亦有今何以故但名聲聞辟支佛
經答曰摩訶衍中雖有是法與畢竟
空合心无所著以不捨薩婆若大悲
心為一切衆生故說聲聞經則不尒
為小乘證故復次菩薩行般若波羅
蜜故能成就世間出世間法是故菩
薩若求佛應當學般若波羅蜜譬如
狗為主守備應當從主索食而反於奴
客求菩薩亦如是狗喻行者般若波
羅蜜喻主人般若中有種種利益而

大智度論第六十八卷　第十五張　丞

捨求餘經佛欲令分明易見故說辟
喻為大海帝釋殿轉輪聖王無價寶
亦如是問曰五欲生五盖以五盖覆
智慧故不應樂說何以故樂說餘六
波羅蜜乃至無上道而言不如法荅
曰不如法者不如般若波羅蜜實相
般若波羅蜜實相中無定相法云何
可樂說若有定相則心著樂說諸佛
及菩薩以大悲心故為衆生說法不
著語言用無所得法示衆生畢竟空
相般若波羅蜜是人書讀誦等以深
著心取六塵相乃至无上道故言不
如法問曰若般若波羅蜜畢竟空無
所有法不可書讀誦等如是則不應
有魔事荅曰畢竟空無所有亦非般
若波羅蜜相何以故是魔事此中說
若是人知無所有是般若波羅蜜相
即是魔事若用文字書般若波羅蜜
自知我書般若波羅蜜有此著心即
是魔事若人知般若波羅蜜相不以
著心書讀誦等若有來破者是為破般
若波羅蜜復次內有煩惱魔外有天
子魔是二事因緣故書般若波羅蜜

乃至修行時壞般若波羅蜜念起者
所謂念此國土不安隱彼國土豊樂
聚落城邑方亦如是或聞謗毀其師
捨般若波羅蜜欲助師除滅惡名或
聞父母疾病官事或念賊恐怖欲發
心諂餘處旃陁羅亦如是與賊旃陁
羅共住則發瞋恚與衆婬女共住故
婬欲心發如是等種種因緣破壞般
若波羅蜜菩薩覺知當莫念莫說或
書般若波羅蜜時鈍根者於多恭敬
供養事中愛著自念我能書能隨行
故有是著是利養即是魔事或有利
根者魔或思惟是菩薩不著世間樂
一心受般若波羅蜜此人不可沮壞
我今當以聲聞深經轉其心使成阿
羅漢佛言聲聞經雖深不應貪著辟
如燒熱金丸色雖妙好不可捉若菩薩
無方便不大利根得是經歡喜是空
无相無作盡苦本何復過是便捨般
若波羅蜜亦是魔事何以故此中佛
說因緣於般若波羅蜜中廣說諸菩
薩摩訶薩方便道所謂觀聲聞辟支
佛道而不證以大悲心行三解脫門

故辟如人以酥和毒毒勢則歇不能害
人般若亦如是菩薩於般若中求无
上道易得於餘經則難如但服毒是
故不應從聲聞經中求菩薩道
大智度論釋兩不和合品第四十七
經復次須菩提聽法人欲書持般若波
羅蜜讀誦問義正憶念說法人懈慢
不欲為說當知是為菩薩摩訶薩魔事
須菩提說法之人心不懈墮欲令書
持般若波羅蜜聽法者不欲受之二
心不和當知是為魔事復次須菩提
聽法人若欲書持般若波羅蜜讀誦
乃至正憶念說法者欲至他方當知
是為魔事須菩提說法人欲令書持般
若波羅蜜聽法者欲至他方二心不
和當知是為魔事復次須菩提說法
人貴重布施衣服飲食臥具醫藥資
生之物聽法人少欲知足行遠離行
攝念精進一心智慧兩不和合不得
書般若波羅蜜受持讀誦問義正憶
念當知是為魔事須菩提說法人少
欲知足行遠離行攝念精進一心智
慧聽法者貴重布施衣服飲食臥具

醫藥資生之物兩不和合不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念當知是為魔事復次須菩提說法者受十二頭陁一作阿蘭若二常乞食三納衣四一坐食五節量食六中後不飲漿七塚間住八樹下住九露地住十常坐不卧十一次第乞食十二但三衣聽法人不受十二頭陁不作阿蘭若乃至不受但三衣兩不和合不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念當知是為魔事須菩提聽法者受十二頭陁作阿蘭若乃至受但三衣說法人不受十二頭陁不作阿蘭若乃至不受但三衣兩不和合不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念當知是為魔事

論釋曰一切有為法因緣和合故生衆緣離則無辟如攅燧求火有鑽有母二事因緣得火書寫般若乃至正憶念亦如是內外因緣和合故生所謂師弟子同心同事故乃得書成是故佛告須菩提聽法人信等五善根發故欲書持般若乃至正憶念說法者

五盖覆心故不欲說問曰若五盖覆
心故不欲說何以作師答曰是人著
世間樂不觀空无常雖能心知口說不
能自行弟子雖必欲行而不能知不能
知故更无餘處必詣此人或時師悲心
發故欲令書持般若弟子信等五善
根鈍不發故著世間樂故不欲受書
持乃至正憶念問曰若不欲受持何
以名為聽法者答曰少多聽受讀誦不
能究竟成就故但名聽法若二人善
心共同能得般若波羅蜜若不同則
不能得是名魔事內煩惱發外天子
魔作因緣離是般若菩薩應覺是魔
事防令不起若自失當具足若弟子
失當教令得復次師或慈悲心薄捨
弟子至他方或不宜水土四大不和
或善法无所增益或水旱不適或土
地荒乱如是等種種因緣故至他方
弟子亦種種因緣不能追隨貴重利
養者如上五盖覆心等復次是二人
皆有信有戒而一人以十二頭陁
嚴戒一人不能問曰一人何以故不
能答曰佛所結戒弟子受持十二頭

陁不名為戒能行則戒莊嚴不能行
不犯戒譬如布施能行則得福不能
行者无罪頭陁亦如是是故兩不和
合則是魔事十二頭陁者行者以居
家多惱乱故捨父母妻子眷屬出家
行道而師徒同學還相結著心復娆
乱是故受阿蘭若法令身遠離憒閙
住於空閑遠離者冣近三里能遠益
善得是身遠離已亦當令心遠離五
欲五盖若受請食若衆僧食起諸漏
因緣所以者何受請食者若得作是
念我是福德好人故得若不得則嫌
恨請者彼為无所別識不應請者請
應請者不請或自鄙薄懊惱自責而
生憂苦是貪憂法則能遮道僧食者
入衆中當隨衆法斷事擯人料理僧
事處分作使心則散乱妨廢行道有
如是等惱乱事故受常乞食法好衣
因緣故四方追逐墮邪命中若受人
好衣則生親著若不親著檀越則恨
若僧中得衣如上說衆中之過又好
衣是未得道者生貪著處好衣因緣
招致賊難或至奪命有如是等患故

受弊納衣法行者作是念求一食尚
多有所妨何況小食中食後食若不
自損則失半日之功不能一心行道
佛法為行道故不為益身如養馬養
猪是故斷數數食受一食法有人雖
一食而貪心極噉腹脹氣塞妨廢行
道是故受節量食法節量者略說隨
所能食三分留一分則身輕安隱易
消無患於身无損則行道无廢如經
中舍利弗說我若食五口六口足之
以水則足支身於秦人中食可十口
許有人雖節量食過中飲漿則心樂
著求種種漿果漿蜜漿等求欲無猒
不能一心修習善法如馬不著轡勒
左右噉草不肯進路若著轡勒則不
噉草意斷隨人意去是故受中後不
飲漿无常空觀是入佛法門能猒離
三界塜間常有悲啼哭聲死屍狼藉
眼見無常後或火燒鳥獸所食不久
滅盡因是屍觀一切法中易得無常
相空相又塜間住若見死屍臭爛不
淨易得九相觀是離欲初門是故受塜
間住法能作不淨无常等觀已得道事

辨捨至樹下或未得道者心則不大
猒取是相樹下思惟如佛生時成道
時轉法輪時般涅槃時皆在樹下行
者隨諸佛法常處樹下如是等因緣
故受樹下坐法行者或觀樹下如半
舍無異蔭覆涼樂又生愛著我所住
者好彼樹不如如是等生漏故至露
地住作是思惟樹下有二種過一者
雨漏濕冷二者鳥屎汙身毒虫所住
有如是等過空地則无此患露地住
則著衣脫衣隨意快樂月光遍照空
中明淨心易入空三昧身四儀中坐
為第一食易消化氣息調和求道者
大事未辦諸煩惱賊常伺其便不宜
安臥若行若立則心動難攝亦不可
久故受常坐法若欲睡時脅不著席
行者不著於味不輕衆生等心憐愍
故次第乞食不擇貧富故受次第乞
食法行者少欲知足衣趣蓋形不多
不少故受但三衣法白衣求樂故多畜
種種衣或有外道苦行故裸形无恥是
故佛弟子捨二邊處中道行住處食
處常用故事多衣不須日日求故略

說是十二頭陀佛意欲令弟子隨道行捨世樂故讚十二頭陀是佛意常以頭陀為本有因緣不得已而聽餘事如轉法輪時五比丘初得道白佛言我等著何等衣佛言應著納衣又受戒法盡壽著納衣乞食樹下住弊棄藥於古四聖種中頭陀即是三事佛法雖以智慧為本不以苦為先是法皆助道隨道故諸佛常讚歎

大智度論卷第六十八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造